

Woodbrooke Series.

THE PLACE OF REASON IN RELIGION.

By PROF. LOOTFY LEVONIAN.

مذہب میں عقل کا درجہ

مصنفہ

پروفیسر لطفی لیوونیان صاحب

مقیم بیروت

پنجاب ریلیجیوس بک سوسائٹی

انارکلی - لاہور

The Punjab Religious Book Society,

Anarkali, Lahore.

THE PLACE OF REASON IN RELIGION.

مذہب میں عقل کا درجہ

آزادی ہی وہ خصوصیت ہے جو ہمارے زمانہ اور زمانہ گذشتہ کے درمیان فرق ظاہر کرتی ہے۔ ہر فرد بشر آزادی خیالات اور آزادانہ زندگی بسر کرنے کا خواہشمند ہے۔ آج جمہوریت گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ معاشرتی زندگی میں مرد و زن کے مساوی حقوق۔ مدارس کے نظم و نسق میں استاد اور شاگرد کا دوستانہ اتحاد یہ تمام ایسی تحریکیں ہیں جو آزادی کے خیال کو پسند کرتیں اور اُس کی تائید کرتی ہیں۔ مزدور پیشہ لوگوں کے درمیان بھی آج کل مرد و زور کو غلام کی مانند تصور نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں بھی آزادی حاصل ہے۔ بعض بعض انتظامات میں ملازمین نہ صرف نظم و نسق بلکہ نفع میں بھی اپنے مالکوں کے ساتھ حصہ دار ہوتے ہیں۔ یہ خیال خاندانی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ زمانہ سلف میں شوہر و بیوی اور باپ اور بیٹے کے باہمی تعلقات میں کسی قدر ظلم کا عنصر شامل تھا۔ لیکن دورِ حاضرہ میں شوہر اپنی بیوی کو اپنا رفیق حیات سمجھتا ہے اور باپ اپنے کم سن لڑکوں کو بمنزلہ بالغ تصور کرتا ہے۔ قصہ کوتاہ آج کل زندگی کے ہر عرصہ

میں لوگ جبر و جفا کے ماتحت رو کر زندگی بسر کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ وہ آزادی خیالات کے خواہاں ہیں اور یہ خواہش قدرتی ہے۔ زندگی کا اصلی ترین مقصد یہ ہے کہ انسان کی ذات اور اس کی شخصیت کو نشو و نما دی جائے۔ اور یہ فنلہ آزادانہ ماحول کے درمیان ممکن ہو سکتا ہے شخصیت علم و حکم کے ماتحت ترقی نہیں کر سکتی۔

اب اس آزادی کی تحریک میں مذہب کی کیا جگہ ہوگی؟ مذہب کے متعلق بحث کرنے میں یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اگر مذہب کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہم کو روانہ تقلید کرنی ہے اور بلا حیل و حجت اسے قبول کرنا ہے تو وہ اس آزادی کی تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

بعض لوگ جن کا خیال مذہب کے متعلق یہی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے والدین نے ہم کو بچپن میں سکھائی ہے اس لئے سن بلوغ کو پہنچ کر جب ہمارا دماغ خوب ترقی کر چکا ہے اسے برطرف کر دینا چاہئے۔

یہ استدلال کیلئے صحیح نہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اوروں سے بہت سی باتیں سیکھتے ہیں۔ نوزاد و بچہ کی زندگی کا آغاز جاہلیت سے ہی ہوتا ہے لیکن وہ ابتدا میں ہی اپنے والدین سے بہت سی نئی باتیں سیکھتا ہے۔ وہ ان کی نقل کرتا ہے اور جو کچھ وہ اس کو بتاتے ہیں اس کو قبول کر لیتا ہے۔

ہم اپنی زبان بھی اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ جب بچہ قد سے بڑھتا ہے تو وہ مدرسہ جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنے استادوں اور اپنی کتب ندی سے اور بہت سی باتیں سیکھتا ہے۔ نہ صرف وہ دنیا اور زندگی بلکہ پہاڑوں۔ وادیوں۔ پھولوں اور جانوروں وغیرہ کے متعلق علم

حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ قدرتی طور پر مذہب کے متعلق بھی سیکھتا رہتا ہے۔ یوں ہی جیسے ہم اخلاق۔ حق اور مختلف علوم کے بارے میں بچے اپنے والدین۔ استادوں اور اوروں سے سیکھتے ہیں اسی طرح ہم مذہب کا مفہوم بھی ان کے افعال اور ان کے اقوال کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مذہب کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم ان لوگوں کی نقل میں جو ہزار ہا سال ہم سے پیشتر ہو گزرے ہیں اور جو کچھ ہم اپنے عالم طفولت میں سیکھتے ہیں وہ دیکھا ہے جو انہوں نے دریافت کیا معلوم کیا اور سیکھا تھا۔ برعکس اس کے جو کوئی بچہ اپنے والدین اور اپنے استادوں سے کچھ نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ جاہل کا جاہل ہی رہ جاتا ہے اور اس کو اس کا نقصان برداشت کرنا ہوتا ہے۔ گزشتہ باتیں ہماری میراث ہیں جن کو ہم ورثہ میں پاتے ہیں۔ جس طرح اخلاق۔ علوم اور حدیث ہمارے حصہ میں آتے ہیں اسی طرح مذہب کا بھی حال ہے جو کچھ ہم کو میراث کے طور پر ملتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اسی سے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر ایک صیغہ میں ہم ہمیشہ اس جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں زمانہ گزشتہ نے ہم کو پہنچایا ہے ترقی فقط اسی طریق پر ممکن ہے۔

مذہب کے خلاف اس دلیل میں ایک اور نکتہ ہے جو بالکل صحیح اور سچ ہے حصول علم کے متعلق یہ باطل درست ہے کہ ہم وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں جو اور ہم کو سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ اگر کاربہم کو قریب آزادی ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کی حقیقت کو جو ہم کو سکھائی گئی ہیں اس کا طوری طور پر دریافت کریں۔ اور ہم پہلے خود ان باتوں کا معائنہ کرتے ہیں جو ہم نے اصول سے سیکھی ہیں۔ صحیح علم حاصل

کونے کا طریقہ یہی ہے ہم گراس کو جو ہم نے اپنے استادوں۔ اپنی کتابوں اور
آوروں سے سیکھا ہے کافی تصدیق کر لیں تو ہمارا علم درحقیقت ہمارا علم
نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ ہم نے بہت سی باتیں از بر کر لی ہوں اس
وقت ہمارا علم ٹوٹے کا سا علم ہوتا ہے۔ آج ہم ایک بات ایک طریق
تکلف میں اور ویسے ہی دہلتے ہیں شاید کل ہم اس کو دوسرے طریق پر
منہیں پھر ہم اس کو ویسے ہی دہراتے ہیں۔ وہ طالب العلم جو حقیقی معنوں
میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ بذات خود جستجو اور
تحقیق کرے اور اس کا ذہن آزاد اور محض علم کے لئے ہر وقت کھلا
رہنا چاہئے۔ یہی وہ چیز ہے کہ علم لوگوں کو ایسی آزادی بخشتا ہے جس
کے باعث وہ ہر قسم کی دریافت و کشف کر سکتے ہیں۔
اس موقع پر مذہب اکثر قاصر رہتا ہے۔ مذہب کی فضیلت کو محفوظ
رکھنے کے لئے ایوان مذہب نے مذہبی اعتقادات کا درجہ انسانی عقل سے
بند کر رکھا ہے اور انسانی روح انسان کو دعوت دی ہے کہ انہیں کامل
ایمان کے ساتھ قبول کرے۔ بعض اوقات انہوں نے ایسا کرنے میں غلطی
کرتے ہیں۔ یہی کام دیا ہے۔ اسی وجہ سے مذہب ان لوگوں کو جو آزادی
خیالات کے لئے دلا دے تھے ایک قسم کی قید یا بندش معلوم ہوا اور جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے خلاف مخالفت کے دریا بہ نکلے۔ اگر مذہب لوگوں
کا منظور نظر رہتا چاہتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو اپنا مستند بنانا چاہتا ہے تو اسے
اپنے مخالفانہ انداز کو خیر باد کہنا پڑے گا۔ اگر ایک نوجوان کو جس نے مدرسہ
میں آزادی خیالات کی تعلیم پائی ہو مگر جہاں مسجد کے ماتحت۔ جہاں رکھا جائے
تو وہ مذہب سے باقی ہو جائے گا۔ کیا تاریخ سے یہ معجزہ نہیں ہوتا کہ قہراً ان

ہی ممالک میں مذہب کی مخالفت کے دریا موجزن ہوئے ہیں جہاں مذہب
کی تعلیم ظلم و ستم کے ذریعہ دی گئی ہے۔ چاہئے کہ مذہب لوگوں کو آزادی
خیالات کی اجازت دے۔ ہم سائنس اور دیگر علوم کی ان حقیقتوں کو جن
کو ہم نے اپنی ضمیر سنی میں سیکھا ہے۔ سن بورا کو پہنچ کر کافی خیال نہیں
کرتے کہ ہم نے ایجابات سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دماغوں کو
نئی چیزوں کے لئے ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ پس چاہئے کہ اسی طرح ہم
مذہب کے مسائل میں بھی کریں۔ چاہئے کہ ہم مذہبی عقائد کے متعلق بھی
اپنے آپ کو ان باتوں کا پابند نہ بنائیں جو ہزار سال ہوتے سکھائی گئیں۔
بلکہ چاہئے کہ ہم نے خیالات سے خاثر، امثالیں۔ چاہئے کہ ہم اس بات
کو اپنا فرض سمجھیں کہ اپنے دل و دماغ کو نئی باتوں کے لئے کھولیں لیکن ساتھ
ہی اس کے گزشتہ باتوں کی تعلیم و تکریم لائق طور سے کریں۔ ہمارا مقصد
یہ ہونا چاہئے کہ حق کو دریافت کریں۔ یہ کہ ہر وجہ اعتقادات کی حمایت کریں
چاہئے کہ مذہب ہمیشہ ہم کو اس بات کے لئے آزاد رہنے دے کہ ہم حق
کو قبول کر سکیں خواہ وہ ہم کو کسی وقت یا کسی مقام میں ملے۔
اب یہ سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہبی عقائد کی آزادی
مذہبی بنیاد سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر مذہب سچا ہے تو پھر کس
طرح وہ شخصی آزادی کے ہمدوش رہ سکتا ہے؟ چونکہ مذہب کا واسطہ فوق اعتقادات
حقیقتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانی عقل کی رسائی قہراً قدرتی اشیاء تک
محدود ہوتی ہے تو پھر انسان کو کہہ کر مذہبی اعتقادات کی دریافت میں
آزادی کی اجازت ہو سکتی ہے۔ کیا مذہبی اعتقاد وہ شخصی آزادی یا ہم ماننے
جاسکتے ہیں؟ زمانہ حاضر میں مذہب کے متعلق یہ سب سے اہم سوال ہے

جو ٹوٹتا جاتا ہے۔

آئیے ہم سب سے پیشتر شخصی آزادی کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم آزادی خیالات آزادی ایمان اور آزاد زندگی سے کیا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آزادی کا مطلب حسبِ نشان زندگی بسر کرنا اور اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ اسی کو آزادی خیال کرتے ہیں اور اسی طرح رہتے اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آزادی کا مطلب یہی ہے تو وہ قدرتنا مذہب اور ہر قانون کے خلاف ہے۔ لیکن آزادی کا یہ مفہوم نہایت وقتاً فوقتاً اور غامض ہے۔ ہمارا خیال غلط نہ ہوگا اگر ہم کہیں کہ آزادی کا ایسا تصور صرف حیوان ہی کر سکتے ہیں۔ اکثر وحشی اقوام اسی کو آزادی مانتی ہیں حالانکہ اصل آزادی اور اس میں فرق ہے اگر حقیقی آزادی یہی ہوتی تو سب سے زیادہ ترقی کرنے والی اقوام وحشیوں کے درمیان ہی ہوتیں۔

حقیقی آزادی کیا ہے؟ انسانی شخصیت کے چند ایک اصول ہیں اور ہماری شخصیت انہی اصولوں پر قائم ہے۔ ان اصولوں کی شناخت اور ان کے مطابق عمل کرنے سے حقیقی آزادی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ مثلاً انسان کو عقل بخشی گئی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور اس کو دانتا آزادی نہیں بلکہ یہ واقعی ہے۔ پھر انسان میں اخلاقی اصول بھی موجود ہیں یعنی صداقت۔ عدل۔ راستی اور سچ کے جذبات جو ہم میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا احترام کرنا انسان کا اخلاقی اور بھی خاصہ ہے۔ وہ شخص جو اس قاعدہ کو نہیں مانتا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ اصول ایسے نہیں جو باہر سے لاکر ہماری ذات میں شامل کئے جاتے ہیں بلکہ وہ ہماری ذات اور ہماری شخصیت کا اصل اصول

ہیں۔ بعینہً جس طرح یہ قانون قدرت ہے کہ جھل پانی میں ہی نہ رہ سکتی ہے اور پردے ہوا میں اسی طرح یہ بھی انسانی فطرت کے مطابق ضروری اور لازم ہے کہ انسان عقل اور تہذیب کے اصولوں کے مطابق عمل کرے۔ لہذا آزادی کے معنی یہ نہیں کہ انسان عقل و تہذیب کے اصول کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے بلکہ یہ عکس اس کے ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا جو ہماری زندگی کے اصل اصول ہیں آزادی ہے۔ ہر ایک شے جو عقل اور تہذیب سے مطابقت رکھتی ہے آزادی ہے اور ہر ایک چیز جو عقل و تہذیب کے خلاف ہے غلامی ہے۔

اب وہ سوال جو ہمارے پیش ہے یہ ہے کہ آیا مذہب عقل و تہذیب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا ان کے خلاف ہے۔ اس کا جواب ہمارے مفہوم مذہب پر منحصر ہوگا۔ اگر مذہب ایک ایسے خدا پر ایمان لانا ہے جو اقوال و افعال کا ذمہ دار نہیں اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ کوراز دار بعض احکام کی تعمیل کی جائے جو اس نے بعض لوگوں کو پوشیدہ طور سے دیئے ہوں تو پھر مذہب ایک باطل اعتقاد اور زہر و نقوی غلامی بن جاتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک مذہب کا یہی مفہوم ہے اور بعض اوقات وہ ایسے عقیدے دہراتے دیتے ہیں جن کا مطلب وہ خود بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مذہب ایسا نہیں۔ مذہب ذاتی و شخصی ایمان اور سمجھ کا سوال ہے۔ خدا کو بیجا رونا و تہوار نہیں۔ خدا ہم سے ایسا سلوک نہیں کرتا۔ مذہب کا مقصد راستی اور سچائی ہے۔ اس کے صحیح معنی میں انسانیست ہے۔ حقیقی انسانیت جبراً نہیں دی جاتی کیونکہ اس طور سے فقط غلام اور کور باطن مذہبی دیوانے ہی نشوونما پاتے ہیں۔

مذہب کا اصل اور اعلیٰ ترین منہم خدا اور انسان کی باہمی رفاقت اور
ان کے مصلحت سے رفاقت اور اشتراک عمل پر قائم نہیں۔ خدا ہم کو توفیق
دینے والا ہے۔ اپنی مرضی سے۔ مصلحتی خود نکالتا ہے۔ اگر خدا ہم کو آواز دے اور
ہم سے ملنا نہ سلوک کرتا تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار نہ ہوتے۔ خدا کا
ملوک ہونا۔ یہ سلفہ وہی ہے جو باپ کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔
خدا ہم کو آواز نکالتا ہے۔ مصلحتی کو حکم دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکام
کی تعمیل فرمے اور یہ دونوں چیزوں کی جائے تعلق وہ ان کی مرضی کے موافق ہو جائے
جو۔ کمال ہی اس بات پر موجود ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ کسی طرح پیش
آتے ہیں لیکن اس سے بچہ کی شخصیت مرده ہو جاتی ہے۔ کامل انسان اس
طورت نشوونما نہیں پاسکتا۔ جو شخص حقیقی معانی میں باپ کے نام کا مستحق
ہے وہ اپنے بچے کی شخصیت کا قائل ہوتا ہے اور ظلم و تعدی کے بجائے مستقل
تے اپنے بچے کو سکھاتا اور اسے قائل کرتا ہے۔

مذہب میں کسی خدا کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ خدا عقل و تمیز کا بیدار ہے
اور اس کے احکام و قوانین عقل و تمیز کے مطابق ہیں۔ خدا ہمیں یہ دعوت
دیتا ہے کہ ہم اگر بیدار الفہم مسائل پر ایمان لائیں۔ بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ
ہم ہر ایک بات کو اپنی عقل و تمیز کے ذریعہ سے معلوم کریں۔ حتیٰ سے محبت
یعنی اور حق کے مطابق زندگی بسر کرنی ایک ایسا اصول ہے جو تمام اپنی نوع
کا مان پر حاوی ہے اور نہ ہی ہم سے کسی چاہتا ہے۔ حق اور عدل اور
انصاف کا علم ہمارے گھٹے میں ہمارے اور ہمارے ہمسایوں کے باہمی تعلقات
میں ہے۔ ہمارے سے محبت اور راستی کے جذبات ترقی پاتے ہیں اور دشمنی
اور ان کا نام لے ہر بات کی عقلی کی باقی ہے۔ جو عقلی انسانیت کے اہل ہیں

اور خدا ہم سے بھی طلب کرتا ہے اور ہمیں برحق اور سچا مذہب اور عقلی مذہب
و تقویٰ ہے۔ مذہب کے مختلف تصورات میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ
و سچی تصور ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل و تمیز کے خلاف
ہو۔ لیکن انھوں کا مقام ہے کہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ مذہب نے اس
سادہ صورت کو چھوڑ کر نہایت بے ترتیب اور محنتی شکل اختیار کر لی ہے۔
اور اس وجہ سے مذہب کے متعلق بحث کرنے میں بہت سی مشکلات پیش
آتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ مذہبی زندگی کو اسی سادہ صورت میں رکھتے
انسان نے اسے ایک ایسی صورت میں ڈھالا ہے جو انسانی عقل و ہمارا
کے مطابق نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار مذہب آزادی کے بجائے
غلامی ترقی کے بجائے ظلم۔ محبت کے بجائے نفرت بن گیا اور اکثر اوقات
متذہبن لوگ مذہبی دیوانے ہو گئے۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود
ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہم خداوند نے سوچ کے زمانہ میں پائے ہیں۔
قون و فون میں اہل یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ خدا حاکم مطلق ہے۔ اور ان کی
شریعت ایسی ہے جس کو بایں دلیل و حجت ماننا ان کا فرض ہے۔ تو رات میں
اس حاکم مطلق کے ناقابل بحث احکام مرقوم تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ
زندگی۔ عبادت اور دستوروں کے قواعد و قوانین کے متعلق ہر اور اعلیٰ بلکہ
اختیار مطلق تصور کئے جاتے تھے۔ یہودی کی تمام زندگی تو رات پر منحصر تھی۔
تورات زندگی کے کل معنیہ یا ت پر حاوی تھی۔ ہر ایک حالت میں یہودی کا
یہ فرض تھا کہ اس کے ایک ایک نقطہ کو کمال طور سے ملنے۔ قورات باقی نام
شرایتوں اور فہم و دراک سے افضل خیال کی جاتی تھی۔ اور کسی شخص کو یہ
اجازت نہ تھی کہ اس کے احکام اور اس کے قواعد و قوانین کے متعلق اپنی رائے

کا اظہار کرے۔ بعض یہودی عالم شرع تو رات کو خدا کے برابر بکھتے تھے۔ اور
 ان کا یہ یقین تھا کہ وہ خدا کی مانند خیر نالی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں
 کی عقل ترقی کرنے سے روک گئی۔ زندگی ان کے لئے بوسیدہ اور کھنڈ ہو گئی اور
 مذہب نے غلامی کی صورت اختیار کر لی۔ یہودی مذہب کے مطابق آزادی
 خیالات کی مخالفت تھی۔
 خداوند یسوع مسیح کا ظہور ایسے زمانہ میں ہوا۔ جب یسوع نے اُس
 باطل مذہب اور ریاکارانہ زندگی کو دیکھا جو ایسی شریعت کا لازمی نتیجہ تھی تو
 اُس نے اُس کی مخالفت کی۔ اور اُس نے تمام لوگوں کو یہ دعوت دی کہ وہ
 بچائے اس دوسرے شریعت کے خود اپنی عقل اور اپنے فہم کی مدد سے آزادانہ
 غور و فکر کریں۔ یسوع نے اُس تواریخ کی جس سے اہل یہود ڈرتے اور میں
 کی وہ بغیر جوں و چرا کٹے پریش کر کے نئے اپنی ذاتی رائے سے مخالفانہ کی گئی
 اُس کی تعبیر پیرائے میں کی اور بعض اوقات اس کی نگہ چینی بھی کی۔
 یسوع کی زندگی اور اُس کی تعلیم میں اس کی ہشمار مثالیں موجود ہیں۔
 مثلاً مسئلہ یوم السبت۔ اہل یہود کی شریعت کے مطابق السبت کا روز
 ان کے مذہب کے بنیادی اصول سے تعلق رکھتا ہے اس کا پاک رکھنا ان
 کی شریعت کا ایک ناقابل انکار حکم تھا یعنی اُس روز نہ تو کسی ذبیحہ کا کام ہی
 کی اجازت تھی اور نہ ہی اُس روز وہ لوگ کسی اور قسم کے معاملہ میں پڑ سکتے
 تھے۔ تواریخ میں لکھا ہے "بچہ دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام
 سمجھ کر۔ لیکن ساتویں دن خداوند تیرے خدا کا سب سے اُس میں کچھ
 کام نہ کر۔ نہ تو تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا قدام نہ تیری لونڈی نہ تیری ماسی
 کیونکہ خداوند نے تجھ دن میں آسمان اور زمین دیا اور سب کچھ جو ان میں

ہے بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ یہ امر قدرت کے خلاف معلوم ہوتا
 ہے کہ خدا نے کام کیا۔ شک کیا اور پھر اُسے آرام کی ضرورت محسوس
 ہوئی۔ لیکن کسی کو اس کے متعلق اعتراض کرنے کی اجازت نہ تھی۔ چونکہ یہ
 تواریخ میں صاف اور واضح طور پر مندرج تھا لہذا یسوع اس کے متعلق سوال
 کرنے اس کو قبول کرنا اور اس کی تقلید کرنی ہر ایک کے لئے لازم بلکہ فرض تھی۔
 اس مسئلہ کو اس قدر اہم اور اہم ہونے پر اہل یسوع نے توجہ دیا تھا کہ سبت
 کی عورت و توقیر کے بعد سے ہی ان لوگوں کے مذہب کا اندازہ لگایا جاتا تھا
 اور سبت کی سب سے بڑی چیز تھی۔ سبت پرستی بھاری سزا مقرر تھی۔ مثلاً تواریخ
 کی چوتھی کتاب کے پندرہویں باب میں مندرجہ ذیل بیان پایا جاتا ہے۔
 یعنی اسرائیل نے ایک شخص کو دیکھا جو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرنا تھا۔
 وہ اسے پکڑ کے موسیٰ اور ساری جماعت کے پاس لے گئے اور انہوں
 نے اسے قید میں ڈال دیا۔ تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ یہ شخص مار
 ڈالا جائے اور ساری جماعت کے باہر اُس پر پتھر اڑ کرے۔ پتا چھ
 ساری جماعت اسے خیمہ گاہ کے باہر لے گئی اور اسے سنگسار کیا کہ وہ مر
 گیا۔ شاید یہ کوئی غریب شخص ہو گا جو اپنی روزی پکانے کے لئے لکڑیاں جمع
 کر رہا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کا خیال ہرگز نہ کیا۔ ان کے لئے خدا کے
 حکم کی تعمیل واجب تھی۔ کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ یہ معلوم کرے کہ
 شہادت میں خدا کو بھی حکم تھا یا نہیں۔ سبت کے متعلق ان کا قانون نہایت
 سخت تھا بلکہ اُس میں کسی قدر ظلم کی آمیزش بھی تھی اور یہ حکم یہودی
 مذہب کا سب سے قدسی اور سب سے اہم ترین حکم تھا۔ یسوع نے اس کی
 تعبیر انہر کر کے چائی۔ مگر اُس نے درست بھی کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اکثر

اوقات یہودی عالموں نے اُس کی سخت مخالفت کی۔

ایک مرتبہ موسیٰ پہاڑ میں جب یسوع بہت کے دن اپنے شاگردوں کے ہمراہ کھیتوں میں سے گذر کر جاتا تھا تو اُس کے شاگردوں نے یسوع کی بالیں توڑیں اور انہیں کھا کر شروع کیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اُس کے شاگرد مرسے سے بالیں توڑتے اور انہیں کھاتے ہیں اور یسوع نے بجائے انہیں منع کرنے کے انہیں ان کے توڑنے اور کھانے کی اجازت دی ہے تو انہوں نے اُس سے کہا: "دیکھ وہ بہت کے دن وہ کام کو کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔" یسوع نے نہایت اطمینان کے ساتھ انہیں یہ پُر مضمی جواب دیا: "بہت انسان کے لئے بنایا گیا ہے نہ انسان بہت کے لئے۔" اُس سے اُس کا یہ مطلب تھا کہ انسان بہت کا غلام نہیں۔ جو کچھ واجب اور درست ہے وہ بہت کے دن کر سکتا ہے۔ لیکن یہودی اُس کی برداشت دکر کے اُن کے خیال کے مطابق انسان کی عقل بہت پر قادر نہیں بلکہ بہت کو اُن کی عقل پر قدرت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ ایک اُلو نہایت عجیب واقعہ وقوع میں آیا۔ یسوع بہت کے دن زکریا کے اندر موجود تھا۔ اُس نے وہاں ایک خوب متعلق شخص کو ایک کونے میں کھڑا دیکھا جس کا اتھ سوکھ گیا تھا۔ یسوع کو اُس پر رحم آیا اور اُس نے اُسے بلا کر پیچ میں کھڑا کیا۔ پہلے اُس نے اُس شخص کی طرف نگاہ کی پھر اپنے چکر دھاروت ہارنگ کی جو اُس کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ اور پہلے اُن سے یہ سوال پوچھ کر کہ آیا بہت کے دن نیکی کرتی روا ہے یا بدی؟ پھر اُس شخص کو شفا بخشی اور اُسے خوش و غرم روا نہ کیا۔ یہودی اُس پر سخت ناراض ہو گئے۔ اُن کے خیال کے موجب ایک بیمار شخص کو شفا بخشنا ایسی روائت تھا۔ لیکن یسوع نے اپنی عقل اور اپنے

فہم کو استعمال کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بہت کے دن نیکی کرنے سے بہتر تو یہ کیا ہو سکتا ہے۔ خدا کو کیا پسند ہے۔ کامل بیٹھے رہنا یا نیکی کرنا۔ یہودی اپنے خیالات میں عقل کو یہ چکر استعمال دکر کرتے تھے وہ کورنا اور فتولی لگاتے تھے۔

آئیے اب دراز روزہ کے متعلق غور کریں۔ یہودی شریعت کے اعتبار سے روزہ ایک نہایت واجب فرض تھا۔ ہر ایک یہودی کا فرض تھا کہ روزہ رکھے۔ لیکن یسوع نے اپنے شاگردوں سے چکر دھاروت نہ کیا۔ اُس نے انہیں اس امر میں کامل آزاد دی دی اور انہوں نے روزہ رکھنا ترک کر دیا۔ جب یہودی معقولوں نے یہ دیکھا تو وہ غصہ سے بھر گئے اور یہ کہہ یسوع سے اُن کی شکایت کی "تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟" یسوع نے بھر کر انہیں نہایت پُر مضمی اور مختصر سا جواب دیا اور کہا: "کوئی آدمی پُرانی پریشانک میں لئے کپڑے کا سوہ نہیں لگاتا۔ وہ انہیں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ مذہب اور زندگی کے متعلق اُس کے خیالات نئے کپڑے کی مانند نئے خیالات تھے۔ پس وہ یہودی تورات کی پُرانی تعلیمات کے ساتھ بیرون نہیں گئے جاسکتے تھے۔ جتنی مذہب روزہ رکھنے یا نہ روزہ رکھنے پر موقوف نہیں بلکہ وہ دل کی مصیبت اور رفتار و سختی اور پاکیزگی پر منحصر ہے۔ ایک دفعہ امر یسوع کے شاگرد اُس کے ساتھ بغیر اٹھ دھوئے کھانا کھا رہے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک اٹھوں اور برتنوں کو صاف کئے بغیر کھانا شریعت کی رو سے ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہودی معقولوں نے یسوع سے اُن کی شکایت کی۔ یسوع نے پہلے انہیں یہ بتایا کہ معاشائی کے متعلق قوانین منجانب اللہ نہیں بلکہ انسان کی اپنی روایات کا نتیجہ ہیں۔

اور اس نے یوں کہا تم سب میری سزاؤں کو چھوڑ دو۔ کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی۔ مگر جو چیز آدمی میں سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اگر تم عقل سے سوچو تو کیا فی الحقیقت یہ درست نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پاک ہو سکتا ہے جو اپنے برتن اور اپنے ہاتھ صاف کر کے کھانا کھا رہا ہے اگر اس کے دل میں کینہ، بغض اور عداوت موجود ہو۔ یسوع کی زندگی میں اس قسم کے بے شمار اہلالت و فیر میں تھے۔ یسوع نے یہودی شریعت کی نئی تعبیر اور اس کی نکتہ چینی کرنی چاہی۔ مثلاً کچھ قسم کھانے پینے کے لئے۔ مرد و عورتی۔ زنا کاری۔ غلامی۔ قربانی۔ عداوت۔ عداوت۔ عداوت۔ عداوت سے متعلق یہودی شریعت اور ان کی روایات کی نکتہ چینی۔ یسوع کا یہ مقصد تھا کہ خدا کے احکام کو رد کرے بلکہ ان کے اصل معانی کو واضح کرے۔ شریعت میں یہ مرقوم تھا تو نہ کر۔ یہودی زنا کو گناہ کیسہ خیال کرتے تھے۔ لیکن ان کے نزدیک یہ گناہ نہ تھا کہ شریعت کی فکر سے عورت پر نگاہ کریں اور انسان کے دل و دماغ میں شہوی خیالات نشوونما پائیں۔ یسوع نے ان کی طرف مخاطب ہو کر انہیں یہ سکھایا کہ یہ بے سنی ہے۔ بلکہ انہیں یہ بتایا کہ جو کوئی عورت کی جانب سے خیال سے فکر کرتا ہے اس نے اپنے دل میں اس سے زنا کیا۔ اس کو یہ کلام کس قدر حقیقی اور برحق ہے۔ لیکن تو بھی یہودی ان برحق اور سچے کلمات سے ناراض ہوئے۔ ایسا الزام جو یہودی عالم شریعت یسوع پر لگاتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ مرسل کی شریعت کو خراب کرتا اور بگاڑتا تھا۔ جس عامل کی طرح خدا اپنی عقل کے ذریعہ سے شریعت کے حقیقی معانی سمجھانا چاہتا تھا۔ یسوع لوگوں کو اس امر کی دعوت دیتا تھا کہ وہ شریعت کے قواعد و قوانین کو بچ جائیں بلکہ یہ کہ وہ اس کے صحیح معانی کو سمجھ کر اس کے تابع رہیں۔

یسوع اور یہودیوں کے درمیان جو عظیم فرق تھا وہ یسوع کے لئے تو احد اور قوانین کی وجہ سے نہ تھا بلکہ مذہبی اعتقادات کے مختلف معانی نکالنے کا نتیجہ تھا۔ یہودی مذہب کی نسبت مذہب کے معنی کو رباطی کے ساتھ خدا کے ان احکام کی تعمیل تھا جو خدا نے گزشتہ زمانے میں اپنے لاش برگرہہ نامیوں کو دیے تھے۔ یسوع اسے خدا کی تصور کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ مذہبی زندگی اس کو غلامی کی قید سے آزاد ہو جائے۔ ایسے کا خیال مذہب کی نسبت یہ تھا کہ اس کے اصل اور حقیقی معانی آزادی ہیں۔ یہودی مذہب کے حقیقی معانی کے دریافت کرنے میں ہمیں اپنی عقل کا استعمال نہ کرنا تھا۔ وہ مضمونی قسم کھانا اور پینے کی قسم کو براہ کرنے سے بچنے کے لئے کوئی ذکوہی چیز تلاش کرتا تھا۔ یسوع اس کو بچوں کا کھیل خیال کرتا اور لوگوں کو یہ دعوت دیتا تھا کہ وہ شریعت کو اپنی عقل کے ذریعہ سے خوب سمجھ لیں۔ یہودی دماغ روشنی سے محروم تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ترقی نہ کی بلکہ برعکس اس کے وہ بد سے بدتر ہو گیا۔ بے شمار یہودی مذہب کو بوسیدہ اعتقادات کا طریقہ سمجھ کر لاندہ کی جانب مائل ہوئے تھے۔ لیکن نے مذہب اور عقلی زندگی اور ترقی کو باہم ملا دیا۔ کوئی شخص جو معتد ہے کہ وہ کیوں عقل سے بے بہرہ ہو؟

گویا یہ ہمارے زمانہ کا اہم ترین مسئلہ نہیں؟ شخص آزادی اور آزادی حیوانات ہر ایک انسان کا ذاتی حق اور اس کی ہماری میراث ہے۔ عقل و فہم خدا کی بخششوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ درحقیقت، حقیقی انسانیت اسی سے مراد ہوتی ہے۔ اگر ہم آزادی

خیالات کو ہاتھ سے چانے دیں۔ اور عقل و سمجھ سے فیصلہ نہ کریں تو پھر انسانیت کا کیا باقی رہ گیا؟ آزادی انسانیت کی شرط ہے۔ اس سے ہم کسی چیز پر غور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مذہب ہمارے اطوار اور ہمارے اخلاق کی بنیاد ہے۔ خدا اور مذہب کے بغیر ہمارے اخلاق ناقص ہو جاتے ہیں اور انسانیت گر جاتی ہے۔ کوئی فرد بشر اور کوئی جماعت مذہب اور اخلاق کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ لہذا مذہب اور اخلاق کو برطرف کر دینا محض جہالت ہے۔ ہمارے لئے یہ لازم ہے کہ ہم مذہبی اعتقادات کو بوسیدہ اور دیرینہ تعلیمات سے جدا کریں اور اسی طرح خدا کے متعلق اپنے ایمان کو توہمات سے علیحدہ کریں۔ چاہئے کہ ہم مذہب کو برادہ کریں بلکہ مذہب کو مذہبی صورت میں دیکھیں جو اپنی فرع انسان کے حال کے مناسب ہو۔ اس وقت مذہب اور عقل کے درمیان جدائی نہ ہوگی۔ اس حالت میں مذہب انسانی ترقی کو تھک دیتا۔ ہم کو چاہئے کہ ہم مذہب اور آزادی کے متعلق اپنے خیالات کو تبدیل کریں۔ مذہب ہماری شخصیت کا دشمن نہیں بلکہ اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ایک بزرگ شخصیت نقطہ مذہبی ماحول کے درمیان نشوونما پا سکتی ہے۔ نیک اور آزاد خدا کی نسبت ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو انسان کے اخلاق کو درخور بخشی اور اس کی روح کو پاکیزہ بناتی ہے۔ مذہب میں کوئی نقص نہیں بلکہ قصور ہماری اپنی عقل کا ہے جو مذہب کے صحیح معانی کو سمجھ نہیں سکتی۔ ایک بزرگ شخص نے اس سوال کا جواب کہ کیا مذہب فائدہ مند

کا دوست ہے خواہ وہ کسی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو اور اس کی محبت مذہبی بندرگاہ ہے جس میں داخل ہو کر زندگی کی تمام برائیوں اور برائیوں سے بچاؤ ملتی ہے۔ وہاں قلب انسانی کامل اور حقیقی مطابقت حاصل کر سکتا ہے اور وہاں انسانی روح زندگی کی کشمکش کے خلاف قائم رہ سکتی ہے۔ کیا اس سے بہتر اور کوئی مسرت بخش محو ہو سکتا ہے؟